

重定周易費氏學

說卦

周易費氏學八

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

干寶曰始為天下生

用蓍之法○蘇軾曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神

不能與人接也故以蓍龜為之介紹○項安世曰蓍

以贊神出命即參天兩地而倚數

馬融曰倚依也五所謂佑神也

天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也○

鄭康成曰天地之數備於十乃三之以天兩之以地

而倚託大衍之數五十也必三以天兩以地者天三

覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也○孔穎達曰

兩是耦數之始三是奇數之初張氏云以三中含兩

明天有包地之德○蘇軾曰天三地二明數之止於

五也自五以往皆觀變於陰陽而立卦

其昶案觀陰相因而成者也

而卦發揮於剛柔而生爻

姚配中曰發動於剛柔之畫以生九六之爻

說卦

易八

一

抱樞軒

順於道德而理於義

語類云順道德是默契本窮理原理於義是應變合宜

窮理

盡性以至於命

本義云窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也○

項安世曰此兩句反覆互言謂爻象辭也○其祖案

一陰一陽之道元亨利貞之德卦象著矣和順之而

理於義謂條理事物得其宜本彖以測爻也事各有

理物各有性爻象詳矣窮理盡性以至於命推爻而

之彖也至於命即孟子存昔者聖人之作易也將以

心養性所以事天之說

順性命之理

鄭康成曰謂伏犧文王也易者陰是以陽之象天地之變化政教之所生

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道

曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

荀悅曰陰陽以

統其精氣剛柔以品其羣形仁義以經其事業是為道也○韓伯曰陰陽言其氣剛柔言其形或有在形

而言陰陽者本之始也在分陰分陽迭用柔剛故易氣而言剛柔者要其終也

六位而成章

孔穎達曰陰位陽位迭用柔爻剛爻居之而成卦爻之文章也

右第一篇晏斯盛曰以上著數卦爻之大原

許桂林曰自首至此爲一篇言作易大義

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

王夫之曰薄如

春秋傳寧我薄人之薄不相射者各止其所而不相

侵相侵則相息也○其昶案天地水火四卦反覆不

衰故曰定位曰不相射山澤雷風八卦相錯孔穎達

四卦反覆變易故曰通氣曰相薄八卦相錯曰此明

重卦之意天地定位而合德山澤異體而通氣雷風

各動而相薄水火不相入而相資故聖人重卦令乾

坤震巽坎離艮兌交互相重以象天地雷風水火山

澤莫不交錯既八卦之用變化如此則天地人事莫

不備矣○胡遠濬曰陰陽以隱見言不以有言故

曰熱曰光曰輕曰清皆陽之見也曰冷曰暗曰重曰

獨皆陰之見也輕清者爲天故取象於乾重濁者爲地故取象於坤外冷而內光水也故取象於坎外熱而內暗火也故取象於離熱氣上升冷氣來補風也故取象於巽冷氣下壓熱氣奮出雷也故取象於震清氣上覆而重質承之山也故取象於艮數往者順重質外流而清氣容之澤也故取象於兌數往者順知來者逆是故易逆數也

○韓伯曰作易以逆觀來事其昶案周禮注逆猶鉤

考也天下之數始於一一而二二而三自是以往至於十百千萬之元窮由少而多其勢順是之謂數往者順若易之數用七八九六當其始於萬有一千五百二十策內不知其爲七爲八爲九爲六也則先用大衍五十之數以得二十八三十三三十六三十四之策數再由策數以得七八九六之數而陰陽老少以分自多而少其勢逆易以逆知來事故其數亦少用逆數也此三句言八卦之成皆由逆數而得雷以動之風以散之雨以潤之日以烜

反況晚之艮以止

之兌以說之乾以君之坤以藏之

九家云乾坤交索生六子各任其才

往生物也○孔穎達曰此重明八卦養物之功上舉象下舉名王肅以爲互相備也○朱震曰前說乾坤以至六子此說六子而歸乾坤○姚配中曰仲春之月陽始出地激而爲雷而萬物動羣蟄起氣以雷發以風行風行氣布和而爲雨雨自上下故潤澤自下上故說乾爲之君號令皆發自乾元也坤位中央物皆麗焉出於坤藏於坤萬物之母帝出乎震齊乎巽也○晏斯盛曰以上言卦之對待

相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言

乎艮

崔憬曰帝者天之王氣也春分震王而萬物出生立夏巽王夏至離王立秋坤王秋分兌王立

冬乾王冬至坎王立春艮王以其周王萬物出乎震天下故謂之帝○蘇軾曰古有此言也

震東方也

鄭康成曰雷發聲以生之也○其昶案木王於東說卦於震不曰爲木而言於東南

之巽言巽則震可知且以見木火之直接而春夏同一氣也金王於西說卦於兌不曰爲金而言於西北之乾言乾則兌可知且以見金水之直接而秋冬同一氣也齊乎巽巽東南也齊

也者言萬物之絜齊也

乾鑿度云巽散之於東南○鄭康成曰絜猶新也○陳世

鎔曰巽在辰巳之間三月律中姑洗四月律中中呂律麻志姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也是絜齊之義也○其昶案春夏之交地之陽氣畢達震下一陽既已上出其上二陰皆更新爲陽故巽爲絜齊震之究爲蕃鮮亦以此也離也者明

也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮

明而治蓋取諸此也

鄭康成曰日照之使光大○其昶案心體本太易光明萬物所

同出也故皆相見嚮明而治坤也者地也萬物皆致者不起私念障其本覺之明

養焉故曰致役乎坤

白虎通云地土之別名也土王四季居中央○說文云坤地也

易之卦也从土从申土位在申○鄭康成曰陰氣始

於巳生於午形於未故坤立於正形之位○其昶案

坤地與離火相連語類引素問黃帝曰地有憑乎岐

伯曰火氣乘之然則地心皆火萬物之致養皆賴此

熱力兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌乾鑿

也兌收之於西方陰用事而萬物得其宜義之理也○

鄭康成曰草木皆老猶以澤氣說成之○朱震曰正

秋者秋分也於兌言秋分則餘可類推○其昶案金

屬兌西方肅殺之氣兌居之而為說者惟肅乃和兌

彖曰說以犯難民忘其死是其義也以象言之五金

礦質皆產於地兌二陽聚於下一陰闕於上金之象

也凡山川之精氣凝於內為礦質發於外則為雲雨

以澤萬物故兌一陰在外為澤即金氣之敷榮者也

以位言之自坤地西南轉西成兌土生金也再轉西

北而為乾兌為附決決去一陰則純乾兌雖陰卦得

乾氣爲多乾爲金兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽

與之連亦爲金也相薄也乾鑿度云乾坤陰陽之主也陽始於亥形於

未據正立位故坤在西南陰之正也君道倡始臣道

終正乾在亥坤在未所以明陰陽之職定君臣之位

也○鄭康成曰戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純

陽臨之也○其剋案說文王位北方也陰極陽生故

易曰龍戰于野戰者接也坎者水也正北方之卦也勞

也陰陽相薄卽相接也

卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎白虎通云水位北

氣在黃泉之下任養萬物萬物所幽藏也○鄭康成

曰水性勞而不倦萬物自春出生於地冬氣閉藏還

皆入艮東北之卦也其剋案艮得坤體爲多故象地

中也山一陽止於上則天光之

下濟萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

者也

度云艮終始之於東北八卦之氣終則四正四維之
分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而
萬物各以其類成矣○鄭康成曰萬物陰氣終陽氣
始皆艮之用事○邵雍曰乾統三男於東北坤統三
女於西南○胡炳文曰離明以德言坤土坎水以象
言兌秋以時言互見也夏而秋火克金者也火金之
交有坤土焉克者又順以相生冬而春水生木者也
水木之交有艮土焉生者又逆以相克生克變化无
窮孰主宰之曰帝是也○晏神也者眇眇古萬物而
斯盛曰以上言卦之流行

爲言者也

鄭康成曰乾坤共成萬物不可得而分故
合而謂之神○其昶案以其王氣謂之帝

以其變化謂之
神皆乾元也

動萬物者莫疾乎雷撓

乃飽

萬物者

莫疾乎風燥萬物者莫熯

呼但反

乎火

說文云熯乾也
易曰燥萬物者

莫曄說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬
乎離

物始萬物者莫盛乎艮

孔穎達曰艮獨舉卦名者動

於終始萬物於山義為微故不言山也○崔憬曰大

寒立春之際艮之方位萬物以之始而為今歲首以

之終而為去歲末此則協夏正之義不言乾坤者故

天地無為而無不為能成雷風等有為之神妙也

水火相逮

孔穎達曰明性雖不相入而氣相逮及

雷風不相悖

孔穎達曰明雖

相薄而不

山澤通氣然後能變化既成萬物也

韓伯曰神

無物妙萬物而為言雷疾風行火炎水潤莫不自然

相與為變化故能萬物既成也○郭雍曰獨動獨撓

不能變化成物必水火相須雷風相從山澤相通於

是乎變化而畢成萬物○吳澄曰神无迹可見所以

動撓燥潤所以說所以終始皆

乾坤之神○蔡清曰既盡也
右第二篇晏斯盛曰以上明對待流行之一理
○許桂林曰自天地定位至此為一篇言八卦

方位

乾健也坤順也震動也虞翻曰陽出動行○李光地曰陽在下而陰壓則必動而

出巽入也邵雍曰一陰入二陽之下○其昶案乾鑿度云巽者陰始順陽者也陽氣上達陰乃

得入陰入而伏於下順陽之坎陷也虞翻曰陽離麗二陽之中陰艮止也

也麗二陽之中陰艮止也兌說也邵雍曰一

而說於物○本義云乾為馬坤為牛項安世曰造化此言八卦之性情

馬故蹏圓坤陰震為龍邵雍曰重淵之巽為雞云風物牛故蹏圜坤陰

應節而變不失時雞時至而鳴與風相應也○姚配中曰賈誼新書云雞者東方之牲鄭月令注雞木畜

坎為豕姚配中曰鄭月令注豕水畜離為雉孔穎達

說卦

卷八

六

抱潤軒

文明雉有文章○朱震曰巽離
為飛鳥者南方七宿朱鳥也 艮為狗 九家云艮止
姚配中曰秦本紀以狗兌為羊 鄭康成曰其畜好剛
禦蠱正義云狗陽畜也 兌為羊 鹵○孔穎達曰此一
節略明遠取諸物也○姚配 乾為首 尊而在上坤為
中曰新書云羊者西方之牲 乾為首 尊而在上坤為
腹孔穎達曰坤能包藏含容○姚配 震為足 朱震曰
脈十有二其六動於足其六動於手 巽為股 邱富國
動於足者震之陽動於手者艮之陽 巽為股 曰巽陰
兩開於坎為耳離為目 朱震曰太玄以一六為耳二
下為股 坎為耳離為目 七為目一六水也二七火也
○惠棟曰淮南云耳目日月也○姚配中曰五行 艮
傳云聽之不聰厥罰恆寒視之不明厥罰恆燠 艮
為手 李椿年曰一身之榮衛還周會於手太陽一日
之陰陽曉昏會於艮時故艮時在人其象為手
兌為口 鄭康成曰上開似口又五行傳注云言曰金
金主秋○孔穎達曰此一節略明近取諸身

也○方孔炤曰此可悟當身具足而天下爲吾身矣踐形而已矣 乾天也故稱乎父

坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一

索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男

離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之

少男兌三索而得女故謂之少女 孔穎達曰得父氣

爲女○郭雍曰六子之變自下爲先陽變而得陰畫

陰變而得陽畫卦變之義蓋始於此○項安世曰乾

坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也

水火精也○方學漸曰人知此身爲父母之身即自

知此身爲天地之身豈容逞私而暴棄邪盡其當然

而太和充兩儀矣○胡煦曰索即二用之用乾坤所

用皆止一爻其兩相同者則其體也凡言交言生言

往來上下皆此索字之義○其昶案楚辭注云合爲

說卦

易

上

抱潤軒

索乾坤之氣交合而生六子故書序云八卦之說謂之八索太玄擬之為一摹二摹三摹摹摩通亦言剛柔之相摩切也此乾為天為圓姚配中曰說文為君言八卦之次序也

為父為玉姚配中曰鄭王府注為金說文云金五色

西方之行生於土从土左右注象金在土中形○姚配中曰白虎通云金者堅剛難消○其昶案以五行

倉頡造字時已然不相殺之義自為寒為冰孔穎達曰

之地○姚配中曰陽伏為大赤楊慎曰大赤旗名明

陰下為陰所薄而成冰為大赤堂位周之大赤左傳

分康叔以大赤周禮建大赤以為良馬為老馬為瘠

朝是也乾象大赤取其色也為良馬為老馬為瘠

在亦馬鄭康成曰凡骨為駁邦角馬王引之曰駁駁

反馬為陽肉為陰為駁反馬通駁赤色也詩

皇駁為木果郭雍曰木以果為始猶坤為地為母為

其馬為木果物以乾為始○以上乾

布項安世曰古者泉貨為為釜孔穎達曰取其熟為客嗇

孔穎達曰取地生物而不轉移故為客嗇○惠棟曰

太立云園則机枰方則嗇是也○其昶案客嗇言

其性之凝滯為均孔穎達曰為子母牛九家云土能

非鄙客之謂為均地道平均為子母牛生育牛亦含

養○惠棟曰左傳純離為牛為大輿孔穎達曰為文

離坤之子也故坤為子母牛為大輿取其能載為文

惠棟曰楚語左史為眾虞翻曰物三稱羣陰為為柄

倚相曰地事文為眾民三陰相隨故眾也為柄

虞翻曰柄本也○崔其於地也為黑崔憬曰坤十月

憬曰萬物依之為本其於地也為黑卦極陰之色○

以上震為雷姚配中曰淮南云陰陽相為龍為立黃

坤震為雷薄感而為雷激而為霆為龍為立黃

虞翻曰震為夷干寶曰夷花之通名○姚配中曰為

天地之雜為夷象春生之氣漢志注云夷古數字為

大塗萬物所出為長子為決躁崔憬曰取其剛在

大塗萬物所出為長子為決躁下動○王引之曰

說卦
易人
抱潤軒

廣雅云躁起疾也起與決同為蒼筤音九家云蒼筤青也○朱

亦震也青為荏音九家云蒹葭也○李道平曰竹

震之色則根歧而幹其於馬也為善鳴虞翻曰為馬反立樹

隻巽似之其於馬也為善鳴虞翻曰為馬反立樹

足虞翻曰馬白後左足為馬震為左足初陽白故為

初萌尚伏陰為作足謂雙舉也為的丁歷顙虞翻

中故白也為作足謂雙舉也為的丁歷顙虞翻

白顙額也詩其於稼也為反生宋衷曰陰在上陽在

有馬白顙其於稼也為反生宋衷曰陰在上陽在

之類戴甲而生陸德明曰麻其究為健為蕃鮮虞

豆之屬反生戴孚甲而出也其究為健為蕃鮮翻

曰震巽相薄變而成乾故其究為健為蕃鮮巽究為

躁卦躁卦則震○姚配中曰究極也陽由初息至三

成乾故健物極必反震化巽為木說文云木冒也冒

成巽故蕃鮮○以上震巽為木說文云木冒也冒

从艸下象其根○其昶案木東方之行金西方之行
震兌之爲木爲金易知也巽介乎東南亦爲木乾介
乎西北亦爲爲風漢志云劉向以巽爲風爲木卦在
金故特言之爲風三月四月繼陽而治主木之華實
風氣盛至○陸續曰風土氣也巽坤之所生○姚爲
配中曰文選注引物理志云風陰陽擊發氣也
長女爲繩直翟立曰上二陽共正一陰爲工荀爽曰
故爲爲白姚配中曰陰在初也爲長李道平曰五行
工爲白白虎通云白者陰氣爲長惟木稱長左傳
云長木爲高朱震曰風爲進退荀爽曰風爲不果朱
之標爲高高致者也爲進退行无常爲不果震
曰震者巽之反○姚爲臭虞翻曰臭氣其於人也爲
配中曰決躁者果也爲臭也風至知氣其於人也爲
宣髮虞翻曰爲白故宣髮○洪邁曰寡釋文又作爲
宣髮宣考工記鄭注頭髮皓落曰宣易巽爲宣髮爲
廣顙郭雍曰廣顙重剛也爲多白眼其昶案白眼傲爲近利市

三倍吳澄曰利者陰也陰主於內故其究為躁卦類

云巽反為震震為決躁○胡炳文曰震巽獨以其究

言剛柔之始也○其昶案觀變於陰陽而立卦韓康

伯注云卦象也此當從其訓巽進退不果其究也則

為躁象坎血卦者血象也離乾卦者乾象也○以上

異坎為水說文云水準也北方之行象眾水竝流其

光明為溝瀆虞翻曰水為隱伏藏陰中陽為矯輮宋

似水為溝瀆性流通為隱伏虞翻曰陽為矯輮宋

日曲者更直為矯直者為弓輪虞翻曰可矯其於人

更曲為輮水流有曲直為弓輪虞翻曰可矯其於人

也為加憂為心病虞翻曰兩為耳痛卦孔穎達曰坎勞

聽勞則為血卦橫渠易說云周流而勞血之象也○

耳痛為血卦姚配中曰管子云水者地之血氣如

筋脈之流為赤姚配中曰白虎通云十一月之時陽

通者也為赤氣始養根株黃泉之下萬物皆赤

通者也為赤氣始養根株黃泉之下萬物皆赤

通者也為赤氣始養根株黃泉之下萬物皆赤

通者也為赤氣始養根株黃泉之下萬物皆赤

其於馬也為美脊

宋衷曰陽在中

為亟心

崔憬曰為

下首

荀爽曰水之

為薄蹄

吳澄曰前畫柔故為曳宋

曰水摩地而行故曳○孔穎達曰乾至健震至動坎

至行故皆取馬○項安世曰馬之下首亟心薄蹄而

曳勞

其於輿也為多眚

朱震曰坎陷者輿

為通虞翻

象也

為月

姚配中曰淮南子云積陰之寒氣為水水下皆陰一陽正為盜虞翻曰太玄以水為盜○朱其於木

中象月之望

為盜

震曰太玄以水為盜○朱其於木

也為堅多心

虞翻曰陽剛在中棘棗屬也○阮元曰

也凡纖細而銳者皆可名曰心詩吹彼棘心孫炎爾

雅注云橄欖一名心皆謂有芒刺之木○以上坎

離為火

說文云火煨也南方為日為電光也○鄭康

成曰久明似日暫明似電○姚配中曰淮南子云積
陽之熱氣生火火氣之精者為日○其昶案離中一
陰象日中有黑子朱子言電是陰陽相軋如以石相
磨而火生兩剛之中一柔閒之陰陽相磨軋故為電
為中女為甲冑虞翻曰外實中虛之為戈兵孔穎達
自捍其於人也為大腹項安世曰大為乾反古丹卦虞
也曰火日為鼃為蟹為贏反力禾為蚌反步項為龜鄭康成
煨燥為龜為蟹為贏
在其於木也為科上槁鄭康成曰科上者陰在內
外其昶案釋文科空也言木中空良為山邵雍曰附乎
則上亦空而槁也○以上離
以止者山也○其昶案山者土之隆其上者也說文
云山宣也宣氣散生萬物艮一陽在上象其氣之宣
也為徑路虞翻曰震陽在初為為小石春秋說題辭
大塗艮陽小為徑路為小石云周易艮為

山為小石石陰中之陽陽中之陰陰精補陽故山含石○胡遠濬曰中庸今夫山一卷石之多故艮為小石為門闕朱震曰艮土東北當啟閉之際○吳為果

蘇力火反○宋衷曰木實果草實蘇○項安世曰震為夷為蕃鮮草木之始艮為果蘇草木之終果蘇

能終又能始為闕寺宋衷曰闕人主門寺人為指虞

於艮象為切為闕寺主巷皆掌禁止者也為指虞

曰艮手為狗為鼠其昶案艮門闕似穴說為黔其廉

故為指為狗為鼠文云鼠穴蟲之總名為黔反

喙祝廢之屬鄭康成曰其於木也為堅多節虞翻曰

多節松柏之兌為澤正易心法云一陰上徹於二陽

屬○以上艮兌為澤為兌兌為形普施萬物之上為

發生之為少女為巫孔穎達曰巫取為口舌孔穎達

利澤為少女為巫其口舌之官也為口舌曰孔穎達

於五事為毀折為附決孔穎達曰取秋物成熟稟稗

為言為毀折為附決之屬則毀折也果蘇之屬則

說卦

二

抱潤軒

附決也○項安世曰兌其於地也爲剛鹵力杜反虞
爲金爲秋皆決折之氣○朱仰之曰取金之剛不
在下故剛鹵澤水下潤故鹵○姚配中曰說文鹵西方鹹
生也剛鹵之地不生物○姚配中曰說文鹵西方鹹
地爲妾孔穎達曰少爲羊而萬物之象備說卦蓋明
其例耳見於易者說卦有所不陳陳於說卦者易有
所不盡此可識其意矣○程迥曰八卦之象八物而
已充其類則有所謂百物不廢者極其說又可以類
萬物之情大抵有所謂百物不廢者極其說又可以類
黃震曰此止是古者占卜之雜象

右第三篇許桂林曰言八卦德象說卦後得隋
志載說卦三篇以今本觀之三篇節次甚明析
序卦

有天地然後萬物生焉下寶曰取始於天地天盈天
地之先聖人弗之論也

地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也

荀爽曰謂陽動在下

造生萬物於冥昧之中

○橫渠易說云聚而不得出故盈雖雷亦然

屯者物之始生也

物生必蒙故受之以蒙

鄭康成曰蒙幼小之貌齊人謂萌為蒙也

蒙者蒙

也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

熊良輔曰至是

方有人物之分茹毛飲血而至於粒食民命立矣

需者飲食之道也飲食必

有訟故受之以訟

韓伯曰夫有生則有資有資則爭興也

訟必有眾起

故受之以師

姚配中曰淮南子云人有衣食之情而物弗能足也故羣居雜處分不均求不

澹則爭爭則強脅弱而勇侵怯饕餮之人殘賊天師地聖人乃討強暴夷險除穢兵之所由來者遠矣

者眾也眾必有所比故受之以比

韓伯曰眾起而不比則爭无息必相

親比而比者比也比必有所畜故受之以小畜蘇軾曰大

畜小畜皆取於畜而已不復論其大小也序物畜然

卦論易若賦詩斷章然不可以一理求也韓伯曰禮所以適時用既畜則

後有禮故受之以履須用○胡一桂曰乾坤至履十

變陰陽之履而泰然後安故受之以泰姚信曰安上

氣一周禮有禮然後泰泰然後安○其昶案履以嚴尊卑之

分泰以通上下之情履而泰然後安萬世之明訓也

偏主君權者有履无泰偏主民泰者通也物不可以

權者有泰无履皆致亂之道泰者通也物不可以

終通故受之以否其昶案不可者物不可以終否故

受之以同人韓伯曰否則思與人同者物必歸焉故

受之以大有張栻曰樂以天下憂有大者不可以盈

以張栻曰樂以天下憂與人同也

故受之以謙

韓詩外傳引孔子云易先同人後大有

也持盈之道抑而損之

順之者吉逆之者凶有大而能謙必豫故受之以

豫

李簡曰謙以持盈則安豫

豫必有隨故受之以隨

朱震曰隨時也

以

喜隨人者必有事故受之以蠱

姚配中曰庶民

蠱者

事也

王引之曰蠱之言故也尙書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事蠱事猶故事也

有事

而後可大故受之以臨

宋衷曰事立功成可推而大也

臨者大也物

大然後可觀故受之以觀

崔憬曰言德業大者可以觀政於人也○其昶案觀

者觀

可觀而後有所合故受之以噬嗑

韓伯曰可觀則異方合會

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁

蘇軾曰君臣父

子夫婦朋友之際所謂合也直情賁者飾也致飾然

而行謂之苟禮以飾情謂之賁賁者飾也致飾然

後亨則盡矣故受之以剝

韓伯曰極飾則實喪也○

則盡者猶云美先盡也○其昶案必極其飾然後亨

是飾之外已無餘矣故孔子筮得賁以謂質有餘者

不受剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之

以復淮南子云剝之不可遂盡也故受之以復積薄

為厚積卑為高○陳壽熊曰上下經以反對為

次剝窮上反下故受之復則不妄矣故受之以无妄

以復序卦已言言之

通書云不善之動妄也妄復則无妄矣无妄則誠矣

故无妄次復○其昶案言能復則不必希望而自亨

也復者人道變文曰不

妄明无妄之謂天也

有

无妄然後可畜故受之以

大畜

其昶案必无所希望物畜然後可養故受之以

於彼乃能畜聚於此

頤其昶案聚然後能頤者養也不養則不可動故受

之以大過有龔原曰不養則不可動雖形體亦然況欲

元曰大過即動也當大過之時物不可以終過故受

之以坎坎者陷也朱震曰過而巳則失中失中陷

必有所麗故受之以離離者麗也邵雍曰坎離天地

乾坤中於坎離
終於既濟未濟

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然

後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯干寶曰錯

施也此詳言人道三綱六紀有自來也○焦循曰伏羲設卦觀象定嫁娶以別男女始有夫婦有父子有君臣贊易始伏羲人夫婦之道不可以不久也故受道至伏羲始定也夫婦之道謂咸恆也夫婦當有終之以恆鄭康成曰夫婦之道謂咸恆也夫婦當有終相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之首而易於咸恆備論禮義所由生也○韓伯曰人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始○黃震曰上經是開闢以來經制之象下經人道之首正家以及恆者久也物不可以久居其所故受之以天下之象恆者久也物不可以久居其所故受之以恆韓伯曰宜與世升遜者退也物不可以終遜故受之以大壯項安世曰壯遜相反而壯不爲進何也雜止爲進○其昶案咸恆之後繼以遜者七十曰老而傳也氣力浸強爲壯蓋老者遜而少者壯矣物

不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故

受之以明夷

其昶案陽之浸強象日之升故晉之爲言也以盛而進也盛則必傷矣明則必

夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人

蘇軾

曰人窮則反本疾痛則呼父母故傷則反於家家道窮必乖故受之以睽

通書

云家人離必起於婦人故睽次家人以二女同居而志不同行也睽者乖也乖必有

難乃旦

故受之以蹇

張栻曰三軍同心胡越一家六親不和舟中作敵宜乎有難

蹇者難也物不可以終難故受之以解

李簡曰難極則必解散

解者緩也緩必有所失故受之以損

朱震曰緩則寬弛必有所失

損而不已必益故受之以益

胡一桂曰咸恆十變爲損益猶乾坤十變爲否

泰益而不已必決故受之以夬韓伯曰益而不已則盈故必決也夬

者決也決必有遇石經无故受之以姤朱震曰夬者陽決陰姤者

陰出與陽遇○姚配姤者遇也物相遇而後聚故受

之以萃項安世曰彼此之情交相遇也以眾言之也

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升張栻曰天

之則小合而聚之則升而不已必困故受之以困朱

積小以成其高大困乎上者必反下故受之以井崔憬

曰升而不知反困於艱危則井道不可不革故受之以革其昶案井

反下以求安井田之法有

所謂革也農夫受田歸田亦革也革物者莫若鼎故

受之以鼎

程傳云變腥而為熟易堅而為柔

主器者莫若長子故受

之以震

程傳云序卦取其義之大者○張惠言曰此周道尊尊立適之文

震者動也

物不可以終動止之故受之以艮

程傳云動靜相良因无常動之理

者止也物不可以終止故受之以漸

程傳云屈信漸消息之理也

者進也進必有所歸故受之以歸妹

其昶案漸之進即行也與晉取

升進之

得其所歸者必大故受之以豐

蔡清曰中道而廢其能大

乎○折中曰同人之歸人歸己也此得其

豐者大也

窮大者必失其居故受之以旅

俞珍曰大而能謙則豫大而至於窮極則

必失其

旅而无所容故受之以巽

韓伯曰旅而无所容以巽則得所入

也 異者入也入而後說之故受之以兌

朱震曰異者陰入陽之下

也天之澤萬物禮義之說人心不入則不說

兌者說也說而後散之故受

之以渙

韓伯曰渙者發暢而无所壅滯

渙者離也物不可以終離故

受之以節

韓伯曰夫事有其節則物之所同守而不散越也

節而信之故受

之以中孚

朱震曰天地之節不可以不信不信則无以成萬物而況於人乎

有其信

者必行之故受之以小過

項安世曰自恃其信者其行必果而過於中

有

過物者必濟故受之以既濟

韓伯曰過恭過儉可矯世勵俗有所濟也物

不可窮也故受之以未濟終焉

乾鑿度載孔子曰陽三陰四位之正也易

卦六十四分而為上下象陰陽也陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而耦故下篇三十四

所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲
上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之
精所以終始萬物故以坎離爲終成恆者男女之始
夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲
天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終
者所以明戒懼而存王道○韓伯曰凡序卦所明蓋
因卦之次託象以明義○龔原曰變化之相生其无
端如環其不窮如輪周而復始未嘗有終也此萬物
所以日新无窮而序卦所以卒於未嘗終爾○語類
云卦有正對反對正對不變反對皆變上經不變卦
凡六餘二十四反之爲十二加六則十八也下經不
變卦二餘三十二卦反之爲十六加二亦十八也其
多寡之數未嘗不均○蔡清曰序卦之義有相反者
有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極
也

雜卦

乾剛坤柔郭雍曰卦中之剛柔皆乾之剛比樂師憂

韓伯曰親比則臨觀之義或與或求韓伯曰以我臨

樂動眾則憂物故曰與物來

觀我故屯見而不失其居蒙雜而著虞翻曰陽出初

曰求在陰位故雜○其視案見與著皆陽之光明也屯初

不雜固見蒙二失居亦著以此知物欲不能蒙本覺

之明震起也艮止也虞翻曰震陽動損益盛衰之始

也俞琰曰損益蓋未至於盛衰而盛衰自此始也○

泰為盛衰反復之介易大畜時也无妄災也其昶案

所最重者也故合舉之

氣大通乃為得時无妄萃聚而升不來也韓伯曰來

災由天運乃謂之災

軾曰澤水常瀦木不反生○胡遠濬曰凡謙輕而豫

物質漲則升不來者散也與聚為對文

謙輕而豫

怠也其昶案謙之道輕而易行豫之噬嗑食也賁无

色也韓伯曰賁无定色也○其昶案飾兌見而巽伏

也蘇軾曰柔在外隨无故也蠱則飭也

故也則見在內則伏○李道平曰莊子云去智與故淮南

云不設智故故者一成之意見也○其昶案隨則不

敢執蠱則剝爛也復反也虞翻曰復剛反初○朱

有所承

畫也明夷誅也荀爽曰誅滅也○虞翻曰離日在上

為畫則明夷為夜可知互文見意并通而困相遇也項

誅則晉為賞可知世曰遇為相抵而不通之象自乾坤至此三十卦正

當上經之數卦雖雜而上下經之首則未嘗雜○胡

一桂曰上下經各咸速也恆久也錢大昕曰宋咸淳

雜十二卦於其中

入言惟感故速
惟常故久也
渙離也節止也
徐幾曰渙節皆有坎

止則解緩也蹇難也
虞翻曰雷動出物故
睽外也家

人內也
韓伯曰相
否泰反其類也
關朗曰君子泰則小人否小人泰則

君子否
○楊增新曰否泰為相反
大壯則止遯則退

也
虞翻曰大壯止陽陽故退
大有眾也同人親也
其昶

下之位
革去故也鼎取新也
范仲淹曰天下既革而

器立成器而鼎莫先焉
鼎者聖人開基立器之時也

享上帝而天下順養聖賢而天下治
○朱震曰功成

者退方來者進一小過過也中孚信也
其昶案過乎

去一取天之道也
豐多故親寡旅也
韓伯曰豐大者多憂故親寡

信
故旅寄○其昶案以雷乘火

陽氣奮鬱萬物亨嘉故豐曰多故澤氣盛於秋澤盛則息火故革曰去故雷藏澤而澤從雷非因非革惟時之宜故離上而坎下也韓伯曰火炎上水潤下小畜寡也韓伯曰无故離上而坎下也隨曰无故離上而坎下也韓伯曰无故離上而坎下也以兼濟履不處也李光地曰一陰畜眾陽則寡而為力也微一陰履眾剛則危而不敢寧處○其昶案不處需不進也訟不親也其昶案需者行也履以和行遠進訟相違大過顛也虞翻曰顛殞也○本義云大簡以韻協之又非誤○項安世曰姤遇也柔遇剛也大過本末俱弱此陰滅陽之時也姤遇也柔遇剛也虞翻曰坤遇乾也○其昶案大過陰滅陽為死姤柔遇剛為生漸女歸待男行也類語云女待男而頤養正也其昶案飲食男女人之大欲行所以為漸頤養正也存焉故漸以重廉恥之防頤以崇養既濟定也虞翻曰既濟六爻得位定也○焦正之義既濟定也循曰爾雅濟成也定即成也○其

昶案乾元變化以成六十四其位有當有不當時義
卽由此生焉至旣濟而剛柔各正變化之事畢矣故
曰旣濟定此承上嫁娶教養歸妹女之終也其昶案
而言人道至此乃大定也
極之義廣雅云終窮也歸妹多言姪娣所未濟男之
以濟女道之窮也故其繇曰征凶无攸利
窮也程傳云謂三陽皆失位○其昶案世風遞降女
失正乎內男失正乎外聖人有萬世无窮之隱
痛夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也以虞翻曰
焉夬也自大過至此不復兩兩對說大過死象兩體姤
夬故次以姤而終夬○韓伯曰雜卦者雜糅眾卦錯
綜其義或以同相類或以異相明也○中說云子讚
易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣至雜
卦曰旁行而不流守者可與存義矣○語類云雜卦
取反對爲義以乾爲首而必終之以夬者蓋夬以五
陽決一陰決去一陰則復爲純乾矣○龍仁夫曰春
秋傳所謂屯固比入坤安震殺之屬皆以一字斷卦

義雜卦此類是也○其昶案決去一陰空諸所有但
存一大光明還復純乾之本體聖人所以扶陽抑陰
之故在此矣雜卦前破卦序之例從反對取義後八
卦復破反對之例而仍以義相次所謂雜也大過陽
殞於陰至姤則陰陽相遇此明古今人物死生遞嬗
之無窮也漸女歸頤養正而後既濟定生育教養之
事備矣歸妹女窮未濟男窮陰陽愆違皆由人事之
失於是終之以剛決柔之夬夬有書契之象易書作
而後君子道長小人道憂是聖人經世之微權也此
蓋篇終總撮指要謂卽夫子贊易之後序焉可也又
案胡氏炳文謂自大過以下指中四爻互體而言也
蓋六十四卦互得十六卦曰乾坤既未濟剝復姤夬
漸歸妹大過頤解蹇睽家人此又於十六卦中舉其
半以兼其餘義亦可通說詳折中是知易道廣大固
未可以一端盡云

易八終

敘錄

周易費氏學卷末

左傳晉韓宣子來聘見易象與魯春秋曰周禮盡在
魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也左傳序
疏云見春秋知周公之德見易象知周之所以王○
淮南要略云伏羲爲之六十四變周室增以六爻高
誘註云八八變爲六十四伏羲示其象周室謂文王
也○太史公自序云余聞之先人曰慮戲至純厚作
易八卦又云西伯拘而演周易又三代世表云文王
昌益易卦周本紀云其囚羑里蓋益易之八卦爲六
十四卦○揚子雲法言云易始八卦而文王六十四
○論衡云伏羲作八卦文王演爲六十四孔子作彖
象繫辭三聖重業易乃具足○孔仲達曰重卦之人
諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏羲畫卦卽自
重爲六十四鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏
禹重卦史遷等以爲文王重卦謂之周易猶周書周
禮題周以別餘代○吳德遠易璇璣云繫辭言作易
者有憂患累數九卦以明憂患之故是此九卦皆自

文王而有矣以理推之六十四變自古而有六十四卦之名則自文王始也蓋卜筮之書隨世隨變代有不同其不得而異者唯六十四變爾是故周禮太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四考此則連山歸藏之卦自重於前而周易之卦乃重於文王之王世

右文王重卦

乾鑿度云既濟九三高宗伐鬼方文王挺以校易勸德也○司馬季主曰伏羲作八卦文王演三百八十四爻○揚子雲法言云文王淵懿也重易六爻不亦淵乎解難云宓義之作易也縣絳天地經以八卦文王附六爻○魏伯陽參同契云文王聖之宗結體演爻辭○鄭康成注繫辭易之興當殷之末世周之盛德云據此言以易是文王所作斷可知矣○虞仲翔注聖人有以見天下之動云聖人謂文王動謂六爻又云文王書易六爻之辭○徐偉長中論云伏羲作八卦文王增其辭○管公明曰上追文王六爻之旨

下思尼父彖象之義○阮嗣宗曰文王係其辭於是
歸藏氏逝而周典興上下无常剛柔相易不可爲典
要惟變所適故謂之易○皇甫士安曰文王在美里
演六十四卦著七八九六之爻謂之周易○紀瞻思
遠曰庖犧畫八卦陰陽之理盡矣文王仲尼係其遺
業三聖相承共同一致○劉彥和文心雕龍云昔文
王繇易剖判爻位既濟九三遠引高宗之伐明夷六
五近書箕子之貞○孔仲達曰易卦辭爻辭一說竝
是文王所作繫辭云易之興也當文王與紂之事乾
鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔準此
諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖止
謂此也鄭學之徒竝依此說馬融陸績等以爲卦辭
文王爻辭周公○陳希古曰孔子言易之興當文王
與紂之事又言其衰世之意邪六十四卦之辭惟直
指卦德吉凶而已獨爻辭有文王與紂之事由是知
爻辭亦文王所作若周公之時不得爲衰世也○李
隆山曰班馬止言文王演卦又曰人更三聖止言伏
義文王孔子未嘗及周公也馬融陸績始有周公作

爻辭之說絕不經見孔穎達始引韓宣子見易象與
魯春秋而知周公之德與周之所以王爲周公爻辭
之證審爾謂周公作爻辭而春秋又將屬之周公乎
○蘇均甫曰爻辭舊以爲周公作考繫辭傳謂易之
興也當文王與紂之事未嘗及周公且一卦之辭爻
象二者相須爲用彖言乎象所以立本爻言乎變所
以趨時有彖無爻則其義未備聖人作經斷不如是
又合爻彖觀之其經緯錯綜詳略互備之義必皆豫
定於設卦觀象之初而非兩時兩手所能爲依繫辭
傳併歸文王較得其實也○其昶案後儒徒疑爻辭
有箕子之明夷及王用享于岐山數事皆出文王後
故謂周公作爻實乃誤解爻意說詳當爻下至孔冲
遠引韓宣子語亦不足爲周公
之證以左傳序疏分別甚明也

右文王作卦辭爻辭

乾鑿度云孔子五十究易作十翼明也明易幾教○
司馬子長曰孔子晚而喜易序彖象繫說卦文言讀

易韋編三絕曰假我數年若是我於易則彬彬矣○
揚子雲曰孔子錯其象而彖其辭○漢藝文志云宓
戲氏始作八卦以通神明之德類萬物之情至於殷
周之際紂在上位逆天暴物文王以諸侯順命而行
道天人之占可得効於是重易六爻作上下篇孔子
爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇故曰易道深矣
人更三聖世歷三古○陸德明曰孔子作彖辭象辭
文言繫辭說卦序卦雜卦是爲十翼班固曰孔子晚
而好易讀之韋編三絕而爲之傳傳卽十翼也○孔
仲達曰彖象等十翼之辭以爲孔子作先儒更無異
論但數十翼亦有多家旣文王易經本分上下二篇
則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十
翼云上彖一下彖二上彖三下彖四上繫五下繫六
文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒竝同此說

右孔子作十翼

中說云吾於讚易也述而不敢論阮逸注云述謂修
之論謂別立理又曰讚易以申先師之旨注云申明

十翼也。○高存之曰：五經注於後儒，易注於夫子，卽注卽經說，易者明夫子之言而易明矣。○歙徐在漢天章曰：或云易之興當文王與紂之事，傳中累舉文王不及周公，則爻辭係於文王無疑。夫文王演包犧之易，孔子翼文王之易，犧之象簡文之辭微，學易者舍孔子十翼孰從觀象而玩辭觀變而玩占乎？惟彖傳明而彖辭得爻傳明而爻辭得分言之爲三聖之易，其實孔子之易明而犧文之易無餘蘊矣。○顧亭林曰：孔子論易見於論語者二章，曰：『可以無大過』，曰：『無恆不可以作巫醫』，是則聖人之所以學易者不過庸言庸行之閒，今之穿鑿圖象以自爲能者，畔也。○沈敬亭曰：學易者自當以十翼爲主，王輔嗣以來卦爻下先爲注釋，非勦襲卽歧貳甚非宜也。○秦澍澧曰：以經解畫以傳解經，合則是而離則非。○錢辛楣曰：義文爲之經，宣尼爲之傳，故舍十翼以言易非易也。○鄭東父曰：朱子晚謂說易但當釋傳，竊佩其言以爲不可易。朱子知此義在旣成本義之後，假而朱子用此例於本義，則必有須改之處，何則？以釋經則

自覺其合以釋傳始知其不合也故但釋傳雖中人必將務求傳意雖有狂夫必不敢舍傳而自立說合於傳豈有不合於經者哉

右學易當宗十翼

漢書儒林傳云費直字長翁東萊人也治易爲郎至單父令長於卦筮亡章句徒以象象繫辭十篇文言解說上下經琅邪王璜平中能傳之璜又傳古文尚書○漢書藝文志云秦燔書而易爲卜筮之事傳者不絕漢興田何傳之訖于宣元有施孟梁丘京氏列于學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同師古曰中者天子之書也○後漢書儒林傳云東萊費直傳易授琅邪王橫爲費氏學本以古字號古文易又云陳元鄭眾皆傳費氏易其後馬融亦爲其傳融授鄭玄玄作易注荀爽又作易傳自是費氏興而京氏遂衰○荀悅仲豫曰叔父故司徒爽著易

傳據爻象承應陰陽之義以十篇之文解說經意○
 陸德明曰漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁丘
 之易元帝又立京氏易費高二家不得立民間傳之
 後漢費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁丘之易
 亡孟京費之易人無傳者唯鄭康成王輔嗣所注行
 於世而王氏爲世所重其繫辭以下相承以韓康伯
 注續之○石守道曰王弼多取康成舊說爲之訓解
 蓋出於費學也○呂伯恭曰劉向以中古文易經校
 諸家唯費氏經與古文同然則真孔氏遺書也東京
 馬鄭皆爲費氏學其書始盛行今學官所立王弼注
 雖宗莊老其書固費氏書也費易在漢諸家中最近
 古最見排擯千載後歸然獨存豈非天哉○陳蘭甫
 曰費氏以彖象系辭十篇文言解說上下經此千古
 治易之準的也孔子作十篇爲經注之祖費氏以十
 篇解說上下經乃義疏之祖費氏亡章句而鄭康成
 荀慈明王輔嗣皆傳費學此後諸儒凡據十篇以解
 經者皆得費氏家法者也其自爲說者皆非費氏家
 法者也說易者當以此爲斷○又曰乾元亨利貞初

九潛龍勿用王輔嗣注云文言備矣九二見龍在田
注云出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田此真
費氏家法也元亨利貞之義潛龍勿用之義文言已
備故不復爲注至見龍在田象曰德施普文言曰龍
德而正中又曰時舍也皆未釋見字田字故當爲之
注而又不可以意而說也文言曰潛之爲言也隱而
未見潛爲未見則見爲出潛矣故曰出潛離隱據彼
以解此也繫辭云兼三才而兩之故易六畫而成卦
是五與上爲天三與四爲人初與二爲地初爲地下
二爲地上故云處於地上也此真以十篇解說經文
者若全經之注皆如此則誠獨冠古今矣

右費氏家法

魏志高貴鄉公問孔子作彖象鄭玄作注雖聖賢不
同其所釋經義一也今彖象不與經文相連而注連
之何也易博士淳于俊對曰鄭玄合彖象於經者欲
使學者尋省易了也孔子恐其與文王相亂是以不

合○代仲顏曰彖與大小象諸卦本同乾例皆於爻
 後列之至鄭康成王弼注時謂彖與大象本論卦體
 故列六爻前小象釋爻故退在逐爻後使人易曉獨
 留乾之一卦不移者存其本體令後世知之○崇文
 總目序云以彖象文言雜入卦中自費氏始○晁公
 武郡齋讀書志云凡彖象文言等參入卦中者皆祖
 費氏東京荀劉馬鄭皆傳費學王弼最後出或用鄭
 說則知弼亦本費氏也○朱子曰案詩疏云漢初爲
 傳訓者皆與經別行三傳之文不與經連毛詩故訓
 傳亦與經別及馬融爲周禮注乃云欲省學者兩讀
 故具載本文而就經爲注據此則古之經傳本皆自
 爲一書故高貴鄉公所謂彖象不連經文者十二篇
 之古經傳也所謂注連之者鄭氏之注具載本經而
 附以彖象如馬融之周禮也○馬貴與文獻通考云
 費直之易專以彖象文言等參論卦爻凡以彖象文
 言雜入卦中者自費氏始○徐天章曰文演犧易孔
 翼文易後學由孔子之易以求文犧之易則知三聖
 無二易千萬世無二易不此之求而以文孔之易合

於一爲今分於二爲古。乾乾終身卒無定論。或之甚也。○方靈臯曰：用古易編次其說，雖本朱子，但孔子始作十翼時，彖辭爻辭本各爲一編，安敢以己所作與先聖並列？後世旣以程朱及羣儒語注彖辭爻辭，下則以孔子之傳近附彖爻俾先聖相承相變之義，後儒引伸辨難之辭，開卷了然，未嘗非治經之法。今必分之，使覽者旣畢爻辭而後別觀孔傳，則前說遺忘，義意無由浹洽，欲尋其相承相變，引伸辨難之意，緒則方觀於此而叉檢於彼，反耗精而費日。凡此皆立異求名，非灼知治經之體要而親嘗其甘苦者也。○沈敬亭曰：自鄭康成合傳於經，王輔嗣祖之，於是好古者每歎古易之亡，愚謂易之亡不亡存乎其義耳，不在篇次分合也。學易者不能舍卦爻辭以求易，卽不能舍傳以解辭，合傳於經乃學易之定法，不得云變亂。○姚仲虞曰：費氏以十篇解說上下經，以傳解經，則必以傳合經，經傳之合當始自費魏志云：鄭者蓋費氏無章句，徒以傳解經，注者因費氏之本，旣注經還卽注傳，而合傳於經之名遂獨歸之注者。且

費以古字號古文易其經既與中古文同又無章句
非合傳於經則傳其書者直云傳古文可耳烏得以
其學歸之費氏邪馬鄭皆傳費學馬注周禮尙欲省
學者兩讀其爲易傳亦必仍費氏之舊高貴鄉公不
言馬者時方講鄭學據鄭言也至爻傳之附當爻下
孔穎達以爲輔嗣之意然荀虞注易其於爻傳皆有
象曰之稱疑亦非始自弼也

右費氏合傳於經

乾鑿度孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有
衣食器用之利伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中
觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬
物之情故易者所以繼天地理人倫而明王道是以
畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以
正君臣父子夫婦之義度時制宜作爲罔罟以佃以
漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣
生和洽各安其性○禮記經解云潔淨精微易教也

○管子云易者所以守吉凶成敗也○莊子云易以道陰陽○荀子曰善爲易者不占○陸賈新語云先聖仰觀天文俯察地理圖書乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序○董子曰易本天地故長於數○淮南泰族訓云易之義清明條達○史記云易著天地陰陽四時五行故長於變○漢藝文志云六藝之文樂以和神詩以正言禮以明體書以廣聽春秋以斷事五者蓋五常之道相須而備而易爲之原眭孟等傳贊云幽贊神明通合天人之道者莫著乎易○白虎通云古之時未有三綱六紀民人但知其母而不知其父能覆前不能覆後臥之誅誌起之吁吁飢卽求食飽卽棄餘茹毛飲血而衣皮葦於是伏羲仰觀象於天俯察法於地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治天下○王仲淹曰易之憂患業業焉孜孜焉其畏天憫人思及時而動乎○韓退之曰易奇而法○范希文曰安危之機存乎易○歐陽永叔曰易者文王之作也其書則經也其文則聖人之言也其事則天地萬物君臣

父子夫婦人倫之大端也○周子曰易何止五經之
 原其天地鬼神之奧乎○邵子曰天變而人效之故
 元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易
 之應也又曰易者聖人長君子消小人之具也○張
 子曰易包天道變化○程伯子曰易因象以明理由
 象以知數得其義則象數在其中○二程子曰看易
 且要知時○李伯紀曰聖人觀變於陰陽而立卦發
 揮於剛柔而生爻卦爻具而謂之易者蓋自太極兆
 而爲奇耦自奇耦積而爲乾坤自乾坤索而爲六子
 自八卦相重相錯而爲六十四卦無非變者六爻之
 義易以貢變動不居周流六虛上下无常剛柔相易
 不可爲典要唯變所適所以謂之易○朱子曰聖人
 作易以立人極又曰易是陰陽屈伸隨時變易聖人
 於六十四卦止以陰陽奇耦寫出又曰卦爻之辭是
 因依象類
 虛設於此

右易總義

荀九家時乘六龍注云時之元氣以王而行履涉眾
爻是乘六龍也○虞仲翔坤彖注云坤含光大凝乾
之元終於坤亥出乾初子又復德之本也注云復初
乾之元○姚仲虞曰凝乾元即坤元也虞於元每稱
乾以乾元藏坤元中也非謂坤無元太極元也太極
生兩儀則乾得其陽坤得其陰皆太極之元也元不
可見藏於中宮終亥出子因其始動目其未動故獨
繫之復初復初陽始來復天地之心也○其昶案乾
元陽之精也坤元陰之精也乾元坤元交通而生萬
物故曰乾元用九明凡九皆乾元之所用凡六皆坤
元之所用乾坤二卦獨有用九用六者皆造化之根
本六十四卦由此而成也參同契云二用無爻位周
流行六虛往來既不定上下亦無
常此發明用九用六之旨最精確

右乾元坤元

乾鑿度云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲
彖陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變

八之六象其氣之消也鄭注彖者爻之不變動者九
 六謂之爻○陸公紀曰卦畫七八經書九六七八為
 彖九六為爻四者互明聖人之妙意也○張直言曰
 七少陽八少陰質而不變為爻之本體九老陽六老
 陰爻而從變故為爻之別名○李伯紀曰陽極生陰
 則在陽為變在陰為化陰極生陽則在陰為變在陽
 為化七八者少陰少陽之數也陰陽之少虛而未盈
 故靜而不變九六者老陰老陽之數也陰陽之老盈
 而已極故動而變生吉凶悔吝生乎動者也故易以
 動為占○朱子曰柔變而趨於剛者退極而進也剛
 變而趨於柔者進極而退也○王船山曰陽極於九
 無可進則下移而入陰極於六無可退則上移而七
 若少陰少陽八方退而為六七方進而為九進退不
 失其故常則變化不生○其祖案乾鑿度所言進退
 謂畫動而之爻也朱子及船山所言進退謂爻動而
 之他卦也畫動之爻不出本卦陰陽皆由少而老氣
 變之始也爻動之他卦由變而通陰陽相易老復為
 少氣變之究也是故卦也彖也畫也七八也皆言其

體爻也象也變也
九六也皆言其用

右分辨爻畫

程子曰乾坤變而爲六子入卦重而爲六十四皆由
乾坤之變也○蘇子瞻曰凡易之所謂剛柔往來相
易者皆本諸乾坤乾施一陽於坤以化其一陰而生
三子凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來
化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女凡三女
之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之非是卦
也則無是言也○顧亭林曰卦變之說不始於孔子
損之六三已言之矣曰三人行則損一人一人行則
得其友是六子之變皆出於乾
坤無所謂自復姤自臨遯者

右卦變

春秋說題辭云象言變化○管公明曰變化者進退
之爻○朱子發曰古人言易雖不筮必以變言史墨

論乾之初九曰在乾之姤九二曰其同人九五曰其大有上九曰其夬用九曰其坤坤之上六曰其剝伯廖舉豐上六曰在豐之離知莊子舉師初六曰在師之臨凡所謂之某卦者皆變而之他卦也繫辭云剛柔相易不可爲典要唯變所適信斯言也易之爲書無非變也○李剛主曰繫辭云爻者言乎變道有變動故曰爻故爻不用七八用九六以云變也左傳乾之姤師之臨等辭皆非卜筮而卽以變訓爻可據也○其昶案乾初九變而之姤非卽姤也姤之始氣也史墨曰在乾之姤曰潛龍勿用不言在乾初九明乾陽之氣已變也不用姤初爻辭明姤陰之氣未成也蓋老陽極而生少陰變姤之八非變姤之六也或變而吉或變而凶聖人於其將變未變之交繫之辭以擬議其變化幾者動之微吉凶之先見者也三百八十四爻之辭皆於其幾言之關氏易傳云卦以存時爻以示變時繫乎天變由乎人此數語最中肯綮諸家之解非滯於本象卽滯於變象似皆未合

右爻變

王輔嗣曰六爻相錯可舉一以明剛柔相承可立主以定一卦五陽而一陰則一陰爲之主五陰而一陽則一陽爲之主故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也○王巽卿曰聖人觀象設卦咸自乾坤而出乾坤二體之變卽成卦之主○折中云有成卦之主有主卦之主成卦之主無論位之高下德之善惡若卦義因之而起則皆得爲卦主也主卦之主必皆德之善而得時得位者爲之故取於五位者爲多而他爻亦閒取焉其說皆具於彖傳當逐卦分別觀之

右卦主

乾鑿度云物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應

於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以
五三以上此之謂應其昶案以者與也○王輔嗣略
例云應者同志之象也承乘者逆順之象也觀變動
者存乎應辯逆順者存乎承乘韓康伯注云陰承陽
則順陽承陰則逆○孔仲達曰一陰一陽爲有應俱
陰俱陽爲無應○蔡伯靜曰凡兩爻相比在下曰承
在上曰乘○其昶案爻以陽得陰應陰得陽應爲吉
此常例也亦有以不應爲吉者其宜應而不應者可
變化以求應不宜應而應者亦可變以不應者不可
應故曰不可爲典要唯變所適比亦同例

右比應

乾鑿度云陰陽不正皆爲失位鄭注初六陰不正九
二陽不正○法言注云二五得中○程傳云正未必
中中則無不正也○沈敬亭曰中正二字典謨以來
第言虛理至夫子贊易遂有實象可據以一字分二
體而以二五爲中之象以六爻分陰陽之位而以所
乘之陰陽當位爲正之象○焦里堂曰呂覽云凡爲

治必先定分君臣父子夫婦六者當位則下不踰節而上下不苟爲矣少不悍辟而長不簡慢矣當位二字本之易此當時經師所傳呂氏采之○其昶案易之道至中正而止象傳言以中也以中正也○其昶案易之謂用此中正之德勿變也爻不皆中正於是有變化推行之義不正者變之而正不中者行之而中中非執中也也在正體二五爲中在互體三四爲中復之六四益之六三六四皆言中行先儒謂三四爲一卦之中繫辭稱二四三五爲中爻乾九四文言中不在人是三四亦可言中中行合乎中所謂時中者也故有二五不吉三四吉當位不吉不當位吉者易以時爲大此之謂也

右中正

左傳陳侯筮遇觀之否曰風爲天於土上山也杜元凱注云巽變爲乾故曰風爲天自二至四有艮象艮爲山○京君明日會於中而以四爲用一卦備四卦者謂之互○朱子發曰鄭康成傳馬融之學多論互

體○朱子曰從左氏悟得互體見漢儒之善於說經
○王伯厚曰乾坤純乎陰陽故無互體若震巽艮兌
分主四時而坎離居中以運之是以下互震而上互
艮者坎也下互巽而上互兌者離也若震巽分乾坤
之下畫則上互有坎離艮兌分乾坤之上畫則下互
有坎離而震艮又自相互巽兌又自相互斯陰陽老
少之交相資也

右互體

邵子曰易有意象立意皆所以明象統下三者有言
象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有
數象七日八月三年十年之類是也○程子曰理無
形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象
○李伯紀曰自王弼有得意忘象得象忘言之論深
斥象數之學而近世學者遂廢象而不談失聖人之
意多矣又曰聖人極數以定象立象以盡意象數者
易之所自作而義理寓焉故必質諸象數而不謬考

諸義理而不惑六通四闢無所滯礙然後聖人之意
可見焉孔子彖象蓋兼之矣○朱子曰易之有象其
取之有所從其推之有所用非苟爲寓言也然兩漢
諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直
欲推其所用則又疏略而無用二者皆失之一偏又
曰說易須先見象數的當下落方說得理不走作不
然事無實證則虛理易差○顧亭林曰夫子作傳傳
中更無別象其所言卦之本象若天地雷風水火山
澤之外惟頤中有物本之卦名有飛鳥之象本之卦
辭夫子未嘗增設一象也苟虞之徒象外生象穿鑿
附會十翼中無語不求其象而易之大指荒矣王弼
之注雖涉於玄虛然已一掃榛蕪不有程子大義何
由而明乎

右象

漢律秣志云伏羲畫八卦由數起○三衢劉氏牧曰
五十有五者天地之極數大衍之數五十者天地之

用數天五退藏於密○楊龜山曰天地之數備於五
其十也以五成之○呂與叔曰參天兩地以爲五大
衍之爲五十五其五也○谷水林氏至曰五其本體
也自五以下一四五也三二亦五也自五以上六一
五也七二五也八三五也九四五也十五五也天五
無往而不在此大衍之數所以止於五十也○崔氏
憬曰六十四卦既法長陰八八之數故四十九著則
法長陽七七之數著圓而神象天卦方以知象地陰
陽之別也捨一不用者以象太極虛而不用也○郭
兼山曰著數必用四十九者惟四十九乃得三十六
二十四二十八三十二之策也策數皆自四十九而
得故四十九爲策數之母○朱子曰河圖太陽居一
而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居
四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之
一凡四爲奇凡八爲耦奇圓圍三耦方圍四三用其
全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲
數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦
四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一耦則八而

其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二耦
一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三
之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是
爲居四之老陰其變化往來進退離合之妙皆出自
然非人之所能爲也○折中云參天兩地以理言之
則孔疏引張氏言三中含兩有一以包兩者是蓋天
能兼地故一並二以成三也以算言之則孔氏所謂
兩爲耦數之始三爲奇數之初者是蓋以一乘以
一除一皆不可變故乘除之數起於三與二也其用
於筮法則爲七八九六蓋奇數起於一三成於九七
耦數起於二四成於八六蓋偶數起於二四成於八
進者爲老退者爲少陰之退者爲老進者爲少也○
李光地曰聖人揲蓍而數學之精俱括於內其根皆
始於七故勾股法勾三股四爲勾股和以無餘數也
大衍之數五十其用四十有九七七四十九未至七
不成比例過七又不成比例以有零數也凡開方方
圓相求圍積相求無不始於七方徑七二十八圓徑
七二十一爲密率以此爲例卦乃乘數蓍乃除數

右數

六爻不變程沙隨曰以卦彖占啟蒙云占本卦彖辭
而以內卦爲貞外卦爲悔孔成子筮立衛公子元遇
屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山
也○一爻變程沙隨曰以變爻占趙汴水曰昭十二
年南蒯筮遇坤之比哀九年趙鞅筮救鄭遇泰之需
止用本卦而不及之卦莊二十二年周史筮陳敬仲
遇觀之否閔元年畢萬筮仕遇屯之比閔二年威公
筮成季遇大有之乾僖十五年秦伯筮納王遇大有之
歸妹之睽僖二十五年秦伯筮納王遇大有之睽襄
十五年崔武子筮棠姜遇困之大過昭五年莊叔筮
穆子遇明夷之謙皆以兩卦之變爻占胡雙湖曰啟
蒙謂以本卦變爻占以今觀之未嘗不取之卦及貞
悔卦體○二爻變啟蒙云以本卦二變爻占仍以
爻爲主胡雙湖曰陳搏爲宋太祖占亦旁及諸爻與
卦體○三爻變程沙隨曰晉公子重耳筮得國遇貞
屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也司空季子占

之曰皆利建侯啟蒙云占本卦及之卦之彖辭而以
本卦爲貞之卦爲悔○四爻變啟蒙云以之卦二不
變爻占仍以下爻爲主○五爻變程沙隨曰以不變
爻占啟蒙云以之卦不變爻占趙汴水曰襄九年穆
姜筮往東宮遇艮之八晉語董因筮晉公子得泰之
八皆不用不變爻而舉卦彖辭晉公子筮得三爻變以上
皆當占貞悔兩卦彖辭晉公子筮得三爻變既占卦
彖穆姜筮得艮之隨史亦引隨之彖辭以對是五爻
變占彖之明例也然則四爻變及六爻全變之亦占
卦彖可類推矣如程說五爻變以不變爻占則與筮
得此一爻變者曷異如啟蒙說占之卦不變爻又與
筮得彼卦而此一爻變者曷異故必占兩彖而其例
乃不窮○六爻變啟蒙云乾坤占二用餘卦占之卦
彖辭蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也折中云
攷之春秋內外傳無論變與不變及變之多寡皆論
卦之體象與彖辭卽一爻變者雖占爻辭亦必先以
卦之體象與其彖辭爲主則知卦之有變者意主於
生卦不主於成爻爻專動則有占雜動則無占至內

外傳言得八者三一日泰之八則不變者一日貞屯
悔豫皆八則三爻變者一日艮之八為艮之隨則五
爻變者諸儒以八為不動之爻文義似未符協蓋三
占者雖變數不同然皆無專動之爻則其為用卦一
也卦以八成故以八識卦猶之爻以九六成則以九
六識爻云爾惠棟曰天下之動貞夫一故卦爻之動
一則正兩則或京氏筮法一爻變者為九六二爻以
上變為八七者著之數八者卦之數內外傳無筮得
某卦之七者以
七為著數也

右占例

引用諸家書目名氏

左傳 禮記 國語 戰國策 乾鑿度 是類謀

春秋說題辭 莊子 荀子 蔡澤 春申君

呂氏春秋

右周秦

子夏傳

舊傳卜子夏撰劉歆曰漢興韓嬰傳荀助曰丁寬作張璠曰或野臂子弓所作薛虞記唐

人張弧別有偽撰本今不錄

陸賈

新語

賈誼

新書

韓嬰

韓詩外傳又漢

志載易經

淮南王安

道訓二篇漢志云淮南王聘明易者九人號九師說

韓氏二篇

董仲舒

春秋繁露

司馬遷

史記

東方朔

王褒

孟喜

字長卿蘭陵人從田王

孫受易有章句二篇

京房字君明頓邱人受易延

新序列女

傳五行傳

彭宣字子佩淮陽人爲大司

杜鄴谷永揚雄太玄

劉歆魯恭以下

固漢書白

應劭風俗

朱穆袁太伯臨淮人有

充曰劉子政揚

王充論

王符潛夫

楊震許

慎說文五

魏伯陽上虞人周易

賈逵仲長統

昌馬融字季長茂陵人桓帝時

鄭康成名玄高

司農易

宋衷字仲子章陵人荆州五等從事注十

卷虞翻曰北海鄭玄南陽宋忠各立

住九卷

注忠小

差玄

鄭炎

字文勝范陽人靈帝時州郡辟命皆不就

荀爽

字慈明一名諡

穎陰人

獻帝時司空注十一卷虞翻曰穎川

荀諝

號為知易馬融有俊才解釋復不及之

荀悅

申

薛虞

馬國翰曰晉張璠稱其有記度亦漢魏閒人

趙溫

字子柔成都人獻帝

時司

右漢

徐幹

中論

孫炎

字叔然淄川長山縣有孫炎碑其陰有門徒姓名甘露五年立

棧

潛

魏中郎

蘇林

魏博士

管輅

字公明平原人魏少府丞周易通靈決二卷

王肅

字子邕蘭陵人魏衛將軍注十卷

阮籍

字嗣宗魏步兵校尉通易論一卷

王弼

字輔嗣山陽人魏尚書郎注七卷顏延之庭誥云馬陸得其象數取之於物荀王舉其正

宗得之

虞翻

字仲翔餘姚人吳

陸績

字公紀吳

於心

林太守注

薛綜

吳少

姚信

字德祐吳興人吳太

十五卷

察曰臣九世祖

翟玄

釋文引荀九家集注

荀爽

信名高往代

九家集解

十卷不知何人所集稱荀者以為主故也

績姚信翟子玄又張

氏朱氏不詳何人

右魏吳

杜預

左傳

向秀

字子期河內懷人

皇甫謐

字士

定朝郡人

王廙

字世將臨沂人東晉

干寶

字令

有易解

蔡人散騎常

韓伯

字康伯潁川人太

張璠

字安

侍注十卷

常卿繫辭注二卷

人著

作郎集
解十卷

蜀才
釋文云范長生一名賢隱居青城山
自號蜀才李雄以爲丞相注十卷

右晉

沈麟士
字雲顧吳興武康人南齊徵召
不就周易兩繫易經要略

劉瓛
字子珪沛

國南齊徵步兵校尉不拜

伏曼容
字公儀平昌

乾坤義一卷繫辭義疏二卷

海太守

褚仲都
錢塘人梁天監中五經博士講疏

注八卷

周易爲

周宏正
字思行汝南安成人陳豫州都善

當時最

譏字直言清河武城人受學於宏
姚規卷隋志注七

容朱異下當

盧氏
胡一桂啟蒙翼傳有盧景裕易

是齊梁間人

注後魏書本傳云涿人所著易

大行於世馬國翰曰

關朗
字子明河東解人北魏

孔疏盧氏即景裕

太和末爲并州刺史王

蚪記室有
易傳一卷
劉晝字孔昭阜城人北齊河清初舉秀才

右南北朝

王通字仲淹龍門人
讚易七十篇
何妥字棲鳳西城人隋國子祭酒講疏十三卷

房玄齡字喬臨淄人
尚書左僕射
魏徵字元成曲城人封陸

德明名元朗以字行吳人貞觀初拜國子博士
孔穎

達字仲達一作冲遠冀州衡水人唐志云正義十六
卷國子祭酒孔穎達顏師古司馬才章王恭太學

博士馬嘉運太學助教趙乾叶王談于志寧
李賢

等奉勅撰四門博士蘇德融趙弘智覆審
字明元高宗一行昌樂人張公瑾孫為僧隱嵩山

太子諡章懷
一行開元五年勅書強起之宋志沙

門一行傳
侯果唐書侯行果上谷人國子司業

十二卷

善易即侯果唐人多以字行

崔憬集解有崔氏探元 朱仰之 王凱冲三人竝見集解未詳世次附於

此 李鼎祚資州人祕書省著作郎周易集解十七卷陳振孫曰隋唐以前諸家書逸不傳

者賴此猶 史徵河南人宋志作史文徵周易口訣義六卷 陸贄字敬輿

見一二 興人中書侍郎同平章事 杜佑字君卿京兆萬年人 韓愈字退之

郎同平章事 之南陽人 李翱字習之節度使易筌六卷 徐鄣唐會要云太和元年直講

吏部侍郎 徐鄣上周易 陸希聲吳縣人右拾遺大順末隱陽羨號君陽遜叟易傳十三卷

新義三卷 劉蛻字復思

右隋唐

正易心法

陳振孫曰舊傳麻衣道者授希夷先生朱侍御云南康戴師愈偽造 王昭

素酸棗人開寶三年爲國子博士致仕著易論三十三卷代淵字仲顏導江

進士祠部員外郎劉牧字長民彭城人太常博士

周易指要二十卷劉牧字長民彭城人太常博士

范仲淹字希文吳縣人祥符八年進士參知政事易義一卷胡瑗字翼

阜人太常博士安定口宋咸字貫之建陽人天聖

義十二卷倪天隱述宋咸字貫之建陽人天聖

易訓三卷阮逸字天隱皇祐五年遷戶李觀字泰

補注十卷阮逸字天隱皇祐五年遷戶李觀字泰

伯南陽人皇祐石介字守道兗州人天聖八年

間除太學說書石介字守道兗州人天聖八年

歐陽修字永叔廬陵人嘉祐六年鮮于侁字子駿

景祐中進士集賢殿司馬光字君實陝州夏縣人

待制周易聖斷七卷司馬光字君實陝州夏縣人

僕射溫公楊繪字元素縣竹人皇祐五年進

易六卷楊繪字元素縣竹人皇祐五年進

易六卷楊繪字元素縣竹人皇祐五年進

易六卷楊繪字元素縣竹人皇祐五年進

臯字希古蜀人 薛溫其 通書 周子字茂叔道州

易通 邵雍 字堯夫河南人祕書省 橫渠易說 子張

字子厚郾縣人嘉祐二年進士 二程遺書 大程子

崇文院校書橫渠易說三卷 程傳 二程子字正叔崇正殿

河南人嘉祐二年 進士宗正寺丞 程傳 說書伊川易傳三卷

蘇洵 字明允眉州 王安石 字介甫臨川人慶曆三

解十 曾鞏 字子固南豐人嘉祐 蘇軾 字子瞻嘉

四卷 禮部尚書東 龔原 字深甫括蒼人嘉祐八年進

坡易傳九卷 晁說之 字以道號景迂鉅野人元豐五年 呂

大臨 字與叔藍田人元祐中除 楊時 字中立將樂

文集

二

抱潤軒

進士工部侍郎龜山易說游酢字定夫建陽人元豐六年王

逢字會之當塗人國子張根字知常德興人大觀

園易解郭忠孝字立之洛陽人靖康中為永興

耿南仲字希道開封人靖康中資李椿年字仲永

直學士院逍遙王昇字君儀嚴州人湖婺李元

量啟蒙翼傳載太學十先李光字泰發上虞人崇

政事讀易李綱字伯紀邵武人政和二年進士官

張浚字德遠縣竹人尚書右沈該字守約吳興

進士紹興中左僕陸震見漢上朱震門軍人政

射易小傳六卷

陸震易傳

朱震門軍人政

和中進士翰林學士 張弼 字順元興化軍人紹興

授葆光易 郭雍 字子和號白雲忠孝子郭氏傳

鄭東卿 字少梅號合抄易說十一卷紹興元年序 鄭剛中 字亨

華人紹興二年進士禮部 吳沉 字德遠號環溪崇

紹興十六年 鄭樵 字漁仲莆田人紹興中以薦授

都絜 字聖與丹陽人紹興中知 馮當可 字時行號

人紹興狀元為秦檜所 洪邁 字景盧號容齋樂

林栗 字黃中福清人紹興十二年進士兵 本義 朱

婺源人紹興十八年進士煥章閣 楊萬里 字廷秀

紹興二十四年進士寶謨

程迥字可久餘姚人初

閣學士誠齋易傳二十卷

字機仲建安人孝宗初試

進士為德興丞周

袁樞字禮部弟一工部侍郎易學

易古占法一卷

索隱李石字知幾資陽人紹興末以薦任太學博

一卷

張栻字敬夫湖北轉運呂祖謙字伯恭金華人

國史院編修

趙彥肅字子欽趙汝愚奏為寧海軍

古周易一卷

李舜臣字子思號隆山蜀人乾道二年進楊簡

字敬仲號慈湖慈谿人乾道五年進

趙善譽字靜

士寶謨閣學士楊氏易傳二十卷

道五年試禮部第一大陸九淵字子靜號象山金

理丞趙氏易說四卷

士知荆蘭廷瑞字惠卿漁樵易解十程大昌字

門軍

二卷淳熙十六年成

泰

之新安人淳熙三年權

刑部侍郎易原十卷

蔡元定字季通建陽人

項安世

字平甫松陽人淳熙二年進

士校書郎周易玩辭十六卷

王宗傳字景孟寧德人淳熙八年

進士邵州教授童姚寬字令威嵯縣人

樞密院編修人

李中正

號泰軒廣州人著易傳

六卷當孝宗光宗時

李過字季辨興化人西谿易說十二卷慶元四

年自毛璞字伯玉瀘州人利州路提點刑

序字伯靜號節齋建陽人周易經

陳埴字器之號潛室永嘉人嘗

傳訓解三卷開禧元年自序

舉進士授通直郎紹

李心傳字微之號秀巖舜臣

定中主明道書院

子工部侍郎丙子學

易編十五卷

馮椅字儀之都昌人厚齋易學

嘉定九年成

潘

夢旗字天錫姑蘇人大易約

真德秀字景元號西山浦城人慶

元五年進士

徐氏

官總幹師事呂祖謙寶

易祓

字彥章寧鄉人

慶元六年

魏了翁

字華父號鶴山

知江州周易總義二十卷

年進士資政殿大學士

趙以夫

字用父長樂人涪

周易集義六十四卷

鄭汝諧

字舜舉處州人吏部侍郎

劉彌劭

翁著易豪從

吳如思

字子廢臨安人嘉熙二年

子克莊序

王應麟

字伯厚號深寧叟慶元人祖籍浚儀

陳友

文號隆山大易集傳精義六

黃震

字東發慈谿人

史館檢閱讀

趙汝棣

字水人戶部侍郎

徐幾

與號進齋建安人建

徐直方

字立大號古為江東

監府通判有易輯

憲易解六卷咸淳三

年進卷

吳綺

字終畝

邱富國

字行可建安人爲端陽翁判宋亡不仕周易輯解十

文天祥

字宋瑞吉水人寶祐四

謝枋得

字直弋

陽人寶祐中進士江西

俞琰

字玉吾號石澗吳縣人

招諭使知信州有易說

鄭思肖

字所南

右宋

雷思

字西仲金渾源人天德三年進

單渢

金平原人三十

家易

齊夢龍

字覺翁號節初德興人

胡一桂

庭字

芳號雙湖婺源人

宋景定五年舉人易

龔煥

字右

本義附錄纂疏十五卷

啟蒙翼傳四卷

泉峰進

許衡

字平仲河南人元集賢

黃澤

字楚

賢人

大學士

讀易私言一卷

州人大德中為景星書
院山長易學濫觴一卷
吳澄字幼清號草廬崇仁

十卷至治
胡炳文字仲虎號雲峰一桂子道一書

二年成
號蒙齋延祐六年倅泰
齊履謙字伯

三年
李簡安重定學易記九卷

自序
龍仁夫字觀復號麟洲永新

名人仁宗朝國子司
龍仁夫字觀復號麟洲永新

業周易本說六卷
龍仁夫字觀復號麟洲永新

易集傳八卷至
范大性蜀人大人湖廣儒學提舉周

治元年自序
范大性蜀人大人湖廣儒學提舉周

邛州人皇慶二年充南陽
張清子字希獻號中溪

書院山長大易緝說十卷
張清子字希獻號中溪

錄集注
胡允著四道發明
余芭舒字德新號

十一卷
胡允著四道發明
余芭舒字德新號

人讀易
寶巴字公孟號普菴色目
熊良輔字任

偶記
寶巴字公孟號普菴色目
熊良輔字任

梅邊南昌人延祐四年舉人本
董真卿字季真番

義集成十二卷至治二年自序
董真卿字季真番

義集成十二卷至治二年自序
董真卿字季真番

義集成十二卷至治二年自序
董真卿字季真番

會通十四卷天

歷元年自序

梁寅

字孟敬新喻人明初隱石門山不仕周易參義十二卷至

元六年

陳應潤

字澤雲天台人周易爻變易緼四卷至正六年自序

自序

右元

薛瑄

字德溫號敬軒河津人永樂十九年進士禮部尚書

劉定之

字主靜號呆齋永新

人正統元年進士禮部

蔡清

字介夫號虛齋晉江人成化二十年進士

侍郎易經圖釋十二卷

國子監祭酒易

邵寶

字國賢號二泉無錫人成化二十年進士贈太子太保

經蒙引十二卷

王守仁

字伯安餘姚人弘治十二年進士封新建伯

呂柟

字仲木號涇野高陵

人正德三年進士禮部

楊慎

字用修新都人正德六年進士官修謨

侍郎周易說翼三卷

林希元

字茂貞號次崖同安人正德十二年進士廣東提學僉事易經存疑十二卷

陳琛字思獻號紫峰晉江人正德十二年進士江西南提學僉事易經通典六卷劉濂字

伯南宮人正德十六年進士陳士元字心叔應城人

進士監察御史易象解四卷來知德字矣鮮號瞿唐梁山人嘉

易象鉤解四卷靖三十一一年舉人周易集

注十卷豐寅初字復歸有光字熙父崑山人嘉靖

寺丞易經唐鶴徵字元卿號疑菴武進人隆慶五

淵旨一卷年進士太常寺少卿周易象義

四章潢字本清南昌人萬曆三十三年薦姚舜

牧字虞佐號承菴烏程人萬曆元年蘇濬字君舉

晉江人萬曆五年進士布政司參楊啟新字穉實

政周易冥冥篇四卷兒說四卷

萬曆七年舉人左州方學漸字達卿號本菴桐

知州易林疑說二卷

城人易蠡十卷

顧憲成

字叔時號涇陽無錫人萬曆八年進士光祿寺少卿

錢一本

字國瑞號啟新

武進人

萬曆十一年進士

潘士藻

字去華號雪松

監察御史像象管見九卷

一年進士尙寶司少卿

焦竑

字弱侯號澹漪日照

洗心齋讀易述十七卷

東宮講讀官

高攀龍

字存之號景逸無錫人萬曆十七年進士左都御史大易

易筌六卷

易簡說

郝敬

字仲輿京山人萬曆十七年進士

三卷

字君靜號魯嶽桐城人萬曆十七年進士大理寺少卿易意四卷

崔師訓

方大鎮

字惟承太平人萬曆二十七年進士

鄭維嶽

字孩如晉江人易經意言

年進士福建參政易旨二卷

六卷萬曆三

劉宗周

字起東號念臺山陰人萬曆二十九年進士左都御史周

十年自序

易古文

陸振奇

字庸成仁和人萬曆三十四年舉人易芥八卷

左光斗

鈔二卷

字共之號蒼嶼桐城人萬曆

三十五年進士左僉都御史

繆昌期字當時號西

歷四十五年進士左諭

方孔炤字潛夫號仁植桐

德周易會通十二卷

吳桂森字叔美號觀華無錫

年進士湖廣巡撫周

吳日慎字微仲號敬齋

易時論二十二卷

錢貢應廷試學易於

應祥字孟王宣字紀卿一字虛舟金

卿長洲人天啟二年進士國

子監祭酒繫辭十篇書十卷

黃道周字幼平號石

啟二年進士唐王時禮

倪元璐字玉汝上虞人天

部尚書易象正十四卷

何楷字玄子晉江人天啟五年進

外儀十五卷

訂詁十

黎遂球字美周番禺人天啟七年舉人從

六卷

桂王守贛州戰死周易爻物當名

二卷

黃端伯

字元公新城人崇禎元年進士禮部主事易疏五卷

谷家燕

字拙

喬中和

字還一內邱人崇禎中拔貢生太原府通判說易十二卷

張振淵

字彥陵仁和人周易說統十二卷

方以智

字密之桐城人崇禎十年進士翰林院檢討

易餘二卷

黃淳耀

字蘊生號陶菴崇禎十六年進士

錢志立

字爾卓

右明

周易折中

二十二年卷康熙五十四年御纂

周易述義

十卷乾隆二十年奉

撰勅

孫奇逢

字啟泰號鍾元又號夏峰容城人萬曆二十八年舉人讀易大旨五卷

王夫之

字而農號薑齋又號船山衡陽人前明舉人周易內傳六卷碑疏四卷

顧

炎武

字寧人號亭林崑山人

刁包

字蒙古祁州人天啟七年舉人易酌十四卷

張履祥字考夫號楊園柯鄉人

錢澄之字飲光桐城人田間

易學十

賀貽孫

字子翼永新人明亡

張爾岐字稷

若濟陽人周

屈大均

字介子號翁山番禺

汪琬

字荅文號鈍翁長洲人順治十二年進士

張英字敦復桐城人康熙六年進士大學

張沐字誠上

蔡人順治十五年進士

張英字敦復桐城人康熙六年進士大學

張英字敦復桐城人康熙六年進士大學

論二卷

李光地

字晉卿號厚菴安溪人康熙九年

觀彖十

毛奇齡

字鴻學大興人康熙十八年試博

易始末四卷

喬萊

字石林寶應人康熙十八年試

易小帖五卷

臧琳字玉林武進人康熙五十二年卒

楊名時

字賓賓江

卷

康熙五十二年卒

楊名時

字賓賓江

三十年進士禮部尚 朱軾字若瞻號可亭高安人

書易義隨記八卷 康熙三十三年進士大

學士周易傳義 查慎行字初白號悔餘海寧人康

合訂十二卷 熙四十二年進士授編修

周易玩辭 華學泉字天沐號霞峰金匱 李琰字

集解十卷 人康熙五十八年卒

主號恕谷蠡人康熙二十 方苞字靈皐桐城人康

九年舉人易傳注七卷 熙四十五年進士

禮部 惠士奇字仲儒吳縣人康熙四十八年 江

侍郎 進士翰林院侍讀易說八卷

永隆字慎修婺源人乾 汪烜字燦人號雙池婺源人

六 胡煦字曉蒼光山人康熙五十一 年進士 陳

卷 號定齋貴州安平人康熙五十二 晏斯盛號新一

法 年進士直隸大名道易箋八卷

喻人康熙六十年進士湖北巡 周省貞見沈氏

撫楚蒙山房易經解十六卷

文錄

三

抱潤軒

沈起元字子太號敬亭太倉人康熙六十年進士光祿寺卿周易孔義集說二十卷夏

宗瀾字起八江陰人國子監丞從楊文定公學易王又樸字介山天津人雍正元年

進士同知易翼胡方字大靈新會人歲貢李清

述信十二卷植號穆亭安溪人雍正任啟運字翼聖號釣臺荆

進士二年進士禮部侍郎徐文靖字位山當塗人乾隆元年

周易洗心九卷周易檢討周易拾惠棟字定宇號松崖元和人乾隆十

遺十四卷述二十秦蕙田字味經號樹峰金匱人乾葉西

二卷字書山號花南桐城人乾隆四年梁錫璵號確軒

進士左庶子易經補義十二卷包彬號樸莊江陰人

乾隆十六年舉經學授司業終少詹事易經揆一十四卷

二十一年序 錢大昕 字曉徵 號辛楣 又號竹汀 嘉定

戴震 字東原 休寧人 乾隆二十九年特授庶吉士 夏應銓 號雪亭 無

爲人 乾隆二十七年 姚鼐 字姬傳 桐城人 乾隆二

舉人 周易詮疑八卷 姚鼐 字姬傳 桐城人 乾隆二

潘相 字潤章 安鄉人 乾隆二十八年進士 刑部郎中

約號 舉軒 曲阜人 乾隆 金榜 字蕊中 歙人 乾隆三

三十六年進士 授檢討 金榜 字蕊中 歙人 乾隆三

王念孫 字懷祖 號石礪 高郵人 乾隆 沈夢蘭 古

春烏程人 乾隆四十八年 阮元 字伯元 儀徵人 乾

舉人 宜都令 周易學三卷 阮元 字伯元 儀徵人 乾

大學 劉沅 字止唐 雙流人 乾隆五十七年舉 楊

士 家洙 字東川 懷寧人 歲貢 錢彝 字秉之 桐城人

家洙 字東川 懷寧人 歲貢 錢彝 字秉之 桐城人

生西樓 易說十八卷 錢彝 字秉之 桐城人

改錄 抱潤軒

胡翹元號澹園江西人易研八卷
黎世序字湛谿羅山人嘉慶元年進士南河總督

河上易注八卷汪德鉞字崇義號銳齋懷寧人嘉慶元年進士禮部主事
馮經

字世則號耒廬南海人周易略解八卷
張惠言字皋文武進人嘉慶四年進士官編修易

虞氏義九卷易禮二卷易事二卷消
息二卷鄭氏義二卷別錄十四卷
陳壽祺字恭父閩縣人嘉慶四年王引之字伯申高郵人嘉慶四年進士官編修王引之字伯申高郵人嘉慶四年進士官編修

進士官編修
蘇秉國字均甫號蒿坪南清河人

懿行字蘭皋棲霞人嘉慶四年進士官編修許桂林字月南海州人嘉慶二年進士官編修

周易通義二十二卷
嘉慶十九年序
許桂林字月南海州人嘉慶二年進士官編修

卷
朱駿聲字允倩號豐芑元和人嘉慶二十三年舉人嘉慶
焦循字里

堂江都人道光時舉人易通釋
江藩字子屏甘泉人道光時魏

原字默深邵陽人道光二年舉人高郵州知州

解道光十年李道平字遠山安陸人李氏集解纂

九年自序疏十卷道光二十二年自序

黃應麒號厚菴番禺人舉人周易述萬年瀉號彈

容人著姚配中字仲虞旌德諸生周易姚氏會

易母學十六卷道光二十四年成

國藩字滌生湘鄉人道光陳世鎔號雪樓懷寧人

浪縣知縣彭申甫字麗笙長沙人道光十五年舉

周易廓人官教諭易經解注傳義辯正

四十卷陳澧字蘭父番禺人道光十羅澤南字嶽

二卷鄉人布政使周黃式三字薇香定海人易釋四

易本義衍言

朱兆熊字公望鹽官人李松林丁晏字儉卿山

周易後傳十卷

文錄

天

抱潤軒

周易述
傳二卷

丁敘忠
讀易初稿

丁澤安
字勉初貴陽人
易學節解五卷

俞樾
字蔭父德清人
道光三十年進士
編修

陳壽熊
字子松吳江人
讀易漢學私記

咸豐元年
方潛
字魯生
桐城人

方宗誠
字存之桐城人
品卿銜其昶從受

學
張文虎
字孟彪號嘯山
南匯人訓導

馬徵麟
字素臣號鍾
山懷寧人太

平縣教諭贈五品卿
銜筮法直解一卷

姚濬昌
號慕庭桐城人
縣知縣其昶外舅也

有易說
四卷
吳汝綸
字摯父桐城人

同治四年進士
吳汝綸
字摯父桐城人
同治四年進士
冀

學
沈善登
字穀成桐鄉人
同治時
庶吉士需時眇言十卷

鄭杲
字東父
遷安人

光緒六年進士
墨籍刑部主事
卽

柯劭忒
字鳳生膠州人
光緒十二年進士
典禮院學士

王樹枏
字晉卿新城人
光緒十二年進士
新疆布政使費氏古易訂文十二卷
楊

增新字鼎臣蒙自人光緒十五年進士

宋書升字晉之濰縣人光緒十六年進士庶

吉士周

嚴復字幾道侯官人直隸候補道

李哲明字星橋漢陽人光緒

易要義

黃翼曾字鶴雲高安人光緒十九年舉人

劉文鳳字仲

士侍講

姚永樸字仲實桐城人光緒二十年舉人

姚永概字叔節桐

儀懷寧

陳漢章字伯弢象山光緒十四年舉人

胡遠濬

人諸生

吳翊寅陽湖人彖傳大義述二卷

劉啟琳

城人光緒十

李國松字健父合肥人光緒二十三年舉人

右國朝

字少儀上

元人諸生

文彙

緒十七年舉人

三

抱潤軒

字淵如懷寧人光緒十七年舉人

二

二

緒十七年舉人

一

一

字少儀上

一

一

元人諸生

一

一

緒十七年舉人

一

一

字少儀上

一

一

元人諸生

一

一

緒十七年舉人

一

一

字少儀上

一

一

元人諸生

一

一

原序

往其昶束髮就學閒侍先君子問家世以上傳業得
知先五世祖一齋府君佩服儒素邃於易頗有所論
說軼不存因請退而受易旣孤再遊京師友人鄭杲
東父爲舉番禺陳蘭父先生論十篇解易之悒時予
說易已數卷蓋無一當者及主講潛川書院三年轉
揖此經旁摭精覈往往能洞徹閎指成周易費氏學
八卷洎客合肥諸生多從受易誦數講貫有所益損
寢饋久用思略盡於是乃述稽文明孔本費繹傳徵

注五篇麤陳纂輯大凡而復綴以辭曰自孔子親授
易商瞿瞿授橋庇庇授馯臂子弓子弓授周醜醜授
孫虞虞授田何漢興田何最爲易大師田何上溯孔
子學業承傳端緒一貫如此而箸家乃唯易獨多異
說秦燔經籍自詩禮春秋尙書之屬無慮皆殘滅易
以筮卜書不禁其編獨完諸經釋自後儒人人異端
易有夫子十翼韋編三絕而後成解剝爻彖天人之
故燦焉大明而世學者乃獨謂易爲難讀二者予甚
惑焉太史公述其父談受易於楊何而其言曰易著

天地陰陽四時五行故長於變又曰易以道化漢易師施孟梁丘其傳絕莫能究其指要劉向謂楊叔丁將軍大誼略同諸易家皆祖田何然則太史公所述眞孔氏微言矣費氏之學不詳所自徒以彖象繫辭文言解說上下經此與丁寬易說所謂訓故舉大誼者何以異是費學亦出田何可知爾已予治易一本費氏以十篇概平眾家之說而要以變化爲主其自爲義例不詳於繫辭彖象者皆不錄凡所采起周秦漢魏晉迄唐十分而有其三宋賢之說有二元明已

來諸儒所遞聞者加二而予所區區辛苦而幸獲者
又加一焉蓋易之可通者十而七八矣夫古今遼遠
好學深思之士顛顛窮巷爲書不傳與雖傳而限於
聞見予不及收者不知凡幾又不知後來之所得者
更復何如嗟乎當其澄思孤往入泉出天擘精乎風
姬孔子三聖之文校其離合分判冥冥乎成成乎而
忘其身之所存而古若今乃邈不相接也此尤予之
所掩卷愴慕而不能自止者也

光緒三十年秋七月桐城馬其昶撰

跋後

國松少讀易苦其指要驟不可通曉又異說滋多心
憚其難未敢致思年二十六從桐城馬通白先生游
則首詔讀經時先生箸周易費氏學已脫橐因請傳
業先生忻焉相授以國松之驚下聆先生講說退而
習其書未嘗不懇乎有所契也先生之言曰易者聖
人之書之巋然獨完者也其義至深蹟難明然有十
翼可依據則反視他經爲易循聖人之傳求通聖人
之經彼聖人之前知而照物者誠未可晞矣然道常

懸著於天壤而集於人人之心人人務盡其心以明
聖人之心其始不敢自立異沈潛反覆於聖人所已
言者一字之詁必有其本一義之立必會其通迨其
終也聖人之言旣明則自可以應無窮之變而不域
於故常是故本十篇以解易合則從違則否雖以程
朱之傳義未嘗不有合有違而況眾說之紛紛乎何
則不以吾意平決之以其違合於聖言者平決之也
此先生之書上採周秦漢魏下逮近人之說一宗費
氏家法以十篇折衷眾家之大指也且夫易之辭寓

於象而其用則在於變易言乎寓於象也天地萬事
萬物之變至無窮矣聖人憂患來世欲預言其事而
其事不可勝言也則一寓之於象象立而萬事萬物
之變皆攝乎其中舍象以言易非易也漢儒言象每
失之鑿王弼以後或淪於虛今先生書亦多取漢儒
言象之說要必有徵於十翼若自爲義例不見於十
翼者不取也其或聖人所已言而說者昧之近時泰
西格物製器愈研愈精有可以證明者亦閒取焉以
謂造化物理自在宇宙閒前古無其器而不必無其

理無其象今泰西所能見及者未必吾聖人不能見
及吾聖人所能見及者未必後來經師皆能見及則
取新說以輔益之未爲不可也觀大傳十三卦蓋取
之例亦猶是爾曷言乎用在於變也爻之剛柔前定
者也剛柔之宜不宜視乎位而尤繫乎時宜者戒其
變反是則變化之道尙焉陰陽之氣老則變爻至九
六亦既老矣將變矣聖人於其將變未變之交爲之
觀象繫辭擬議其變化而示人以所處之宜幾者動
之微吉凶之先見者故三百八十四爻之辭皆於其

幾言之非可滯於本象亦非可滯於變象此尤先生
所獨得發前師之未發者也其爲說也簡而不煩條
而不蔓其徵注也或要刪其文而不失其指或節取
其義而不易其辭其於古說辨之嚴而蒐之勤己之
說有闡與同者必割己以存古其於後代諸家及並
世之人片言可取必錄焉其有未合者置焉不矜爲
駁義也一編之內牽引貫穿前說與後說未有相複
重者此說與彼說未有相違害者讀之如一家之言
也烏乎先生之於易其可謂深且至矣方今海寓新

機大闢波譎雲興世士爭趨一切唯恐後時先生書
雖精誰復肯究心於此然而識微者方且謂新學果
盛則舊學將益昌大況窮變通久之道莫切於易斯
固可俟百世而不惑耳是書創橐丙申時先生方主
廬江講席閱三稔乃成及壬寅來合肥復勤勤刪訂
蒐輯益多蓋先生博揖此經垂十年至是乃始發篋
寫定國松旣受讀卒業爰付手民殺青斯竟乃謹繹
誦師說略陳大凡以餉同志光緒三十一年夏五月
門人李國松謹書

初稿閒取泰西新說以證明易象後以科學夙未
研求懼涉附會遂刊除焉世有博通君子賡續爲
書而發明之固所望也通白坵記

卷末終

庚申夏五馬振彪何汝賢全校訖